周易消息

周易消息卷六

烏程後學紀　磊推

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇消卦也自節來也與解反易十月之卦足跛曰蹇蹇坤象也謂行不進也以二伏名也二坤上伏乾初也反坤初伏乾上乾初即初坤初坤上即五乾上乾初節二也坤初節三也乾初動變二伏合坤上坤初動之初合乾三剛下柔上止而不進乾初體艮坤上體坎艮爲山坎爲水故卦艮下坎上有山上有水之象故爲蹇蹇以來言也坤爲蹇爲西南乾爲利蹇利西南以

嘉業堂校刊

二伏乾初言也乾初卽初坤初節二也動變二伏合坤上坤上體坤故爲蹇利西南坤爲不利艮爲東北不利東北以初伏乾三言也乾三節初也動變初伏合坤初乾三體艮故爲不利東北乾爲利坤爲見五爲大人利見大人以五伏坤三言也坤三節五伏也動變蹇五伏合乾上故爲利見大人乾爲貞息爲吉貞吉以五乾上言也乾上節三伏也動之五合坤三坤三卽初伏乾三故貞吉此蹇之象也故曰蹇利西南不利東北利見大人貞吉

初六往蹇來譽

蹇初坤初伏乾三也坤自節三來乾卽節初變伏也

坤動變家人初伏合乾二反睽上伏乾動之家人二伏合坤二反睽五初以往言也坤為往為蹇乾為來兌為譽往謂伏乾三來謂上伏乾二乾三動之二伏合坤二乾二動之初合坤初坤二體坤乾二體兌故為往蹇來譽此初之象也故初六曰往蹇來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇二坤上伏乾初也坤自節初伏來乾即節二變伏也坤動之家人四合乾四反睽三乾動之家人三合坤四反睽四二以來言也乾為王坤為臣為蹇蹇蹇重象王臣謂伏乾初也乾初即初坤初乾初節二也坤初節五也乾初動變二伏合坤上坤初動之初合乾三

故爲王臣蹇蹇坤爲躬躬謂初坤初乾初在二伏坤初在初故爲匪躬匪躬故蹇蹇故爲王臣蹇蹇匪躬之故此二之象也故六二曰王臣蹇蹇匪躬之故

九三往蹇來反

蹇三乾五伏坤四也乾自節四伏來坤自節上來伏也乾動之家人五合坤三二反睽坤動變家人三伏合乾初四反睽三亦以來言也坤爲往乾爲來反復也往謂上坤五來謂三乾五坤五節四也乾五節四伏也坤五動之上合乾二乾五動之三合坤四故爲往蹇來反此三之象也故九三曰往蹇來反

六四往蹇來連

蹇四坤二伏乾四也坤自節二來乾自節上伏來也坤動之家人二合乾三反睽五乾動變家人四伏合坤上反睽三伏四亦以來言也坤爲往乾爲來往謂上坤五來謂四伏乾四坤五節四也乾四節上伏也坤五動之上合乾二乾四動之四伏合坤二乾四卽三伏坤四故爲往蹇來連連接也謂與三交接也此四之象也故六四曰往蹇來連

九五大蹇朋來

蹇五乾上伏坤三也乾自節三伏來坤卽節五伏也乾動之家人上合坤五反睽初坤動變家人五伏合乾五反睽二伏五亦以來言也乾爲大坤爲蹇兌爲朋大謂

二伏乾初朋謂五乾上乾初節二也乾上節三伏也

乾初動變二伏合坤上乾上動之五合坤三坤上卽

五乾上乾初體乾乾上體兌故爲大蹇朋來此五之

象也故九五曰大蹇朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇上坤五伏乾二也坤自節四來乾自節五來伏也

坤動變家人上伏合乾上反睽初伏乾動之家人初合坤

反睽初上上以往言也坤爲往爲蹇乾爲來艮爲碩往

蹇以伏乾二言也蹇謂初乾三乾二動之初合坤初

乾三動之二伏合坤二坤二卽上伏乾二故爲往蹇

來碩以坤五言也來謂五乾上乾上體艮坤五動變

上伏合乾上故爲來碩息爲吉乾爲利坤爲見五爲大人來碩故吉利見大人此上之象也故上六曰往

蹇來碩吉利見大人

彖傳蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉難乃旦反知音智當平聲

坎爲難爲險艮爲止坤爲見爲知蹇難也險在前也此二句以二伏乾初言也乾初節二也動變二伏合坤上坤上即五乾上乾初體坎乾上亦體坎故爲蹇難也險在前也見險而能止知矣哉此二句以初伏乾三言也乾三節初也險謂初坤初坤初即五乾上

坤初節三也乾上節三伏也乾上動之五合坤三乾三動變初伏合坤初坤三即初伏乾三乾上體坎乾三體艮故爲見險而能止知矣哉知請五伏坤三也此釋卦名彖也坤爲往爲中往得中以二伏乾初言也乾初節二也動變二伏合坤上坤上即五乾上乾上節三伏也故爲往得中往得中故利西南此釋利西南也艮爲道坤爲窮窮極也其道窮以初伏乾三言也乾三體艮節初也動變初伏合坤初坤初即二伏乾初故爲其道窮其道窮故不利東北此釋不利東北也坤爲往乾爲功往有功以五伏坤三言也坤三節五乾二伏也乾二動之蹇上伏合坤五坤三動

變蹇五伏合乾上故爲往有功往有功故利見大人
此釋利見大人也坤爲位乾爲正爲邦能左右之曰
以當位貞吉以五乾上言也以謂初坤初坤初節三
也乾上節三伏也坤初動之初合乾三乾上動之五
合坤三坤三卽初伏乾三剛柔交易故爲當位貞吉
以正邦也此釋利貞也坤爲蹇爲用兌爲時乾爲大
時謂十月之時用謂時之用也蹇之時用大矣哉承
上數句以二伏乾初言也乾初卽初坤初時謂二坤
上坤上體兌用謂初伏乾三乾三伏體坤乾初節二
也坤初節三也乾初動變二伏合坤上坤初動之初
合乾三坤上卽五乾上節初伏也乾三卽五伏坤三

節初也故爲蹇之時用大矣哉此統釋蹇彖也故曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象傳山上有水蹇君子以反身修德

山上有水以來言也艮爲山坎爲水山謂二伏乾初乾初體艮水謂二坤上坤上體坎乾初節二也動變二伏合坤上故爲山上有水山上有水剛爲柔揜行而不進蹇之象也故爲蹇故曰山上有水蹇君子以反身修德以往言也艮爲君子君子謂初伏乾三乾三體艮以謂以變也震爲反坤爲身乾爲修爲德反

身修德謂初坤初也坤初即二伏乾初乾三動之二伏合坤二坤初動變初伏合乾二乾初動之三合坤四故爲君子以反身修德此蹇變家人之象也故曰

君子以反身修德

往蹇來譽宜待也待古音峙亦音遲

坤爲宜艮爲待宜謂坤初坤初動變初伏合乾二故爲宜待故曰往蹇來譽宜待也

王臣蹇蹇終无尤也

艮爲終坤爲尤蹇終變家人三故終无尤故曰王臣蹇蹇終无尤也

往蹇來反內喜之也

坤爲內爲喜內喜謂伏坤四坤四變合乾五故爲內喜之也故曰往蹇來反內喜之也

往蹇來連當位實也當平聲

坤爲位乾爲實實謂伏乾四乾四即三伏坤四三四交易故爲當位實故曰往蹇來連當位實也

大蹇朋來以中節也

坤爲中艮爲節節止也能左右之曰以以謂二坤上節謂二伏乾初坤上即五乾上上節初伏也動之二合乾初故爲以中節故曰大蹇朋來以中節也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

坤爲志爲內爲從乾爲貴志謂坤五坤五動變上伏

合乾上故爲志在內志在內故利見大人以從貴故

曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

☳☵ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解息卦也自渙來也與蹇反易四月之卦解解也謂天地解也以五名也五坤初伏乾上也反坤上坤初伏乾初即二乾初乾上即上坤上坤上渙四也乾初渙四伏也坤初渙上伏也乾上渙五也坤上動之上合乾四坤初動之五合乾上乾初動之二合坤四剛柔互易天地分解天謂二乾初地謂上坤上也乾初即五坤初體震坤上即五伏乾乾上體坎震爲雷坎爲雨故卦

坎下震上有天地解而雷雨作之象故爲解解以來言也分爲解乾爲利坤爲西南解利西南以五伏乾上言也乾上卽上坤上渙五也動變五伏合坤初坤初體坤故爲解利西南坤爲往乾爲來震爲復息爲吉无所往其來復吉以二伏坤四言也坤四卽渙二伏也動變解二伏合乾初乾初體震渙四伏也故爲无所往其來復吉有攸往夙吉以四伏坤三言也坤三渙初也動之四伏合乾二乾二渙三伏也故爲有攸往夙吉此解之象也故曰解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

初六无咎

解初坤二伏乾五也坤自渙三來乾自渙二來伏也坤動變睽初伏合乾初反家人上伏乾動之睽上合坤上反家人初以來言也坤爲咎无咎以伏乾五言也乾五渙二也動之初伏合坤二坤二卽四乾二乾五卽三坤五乾二下合坤三坤五下合乾三剛柔互易故无咎此初之象也故初六曰无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解二乾初伏坤四也乾自渙四伏來坤卽渙二伏也乾動之睽初合坤二反家人上坤動變睽二伏合乾二反家人五伏二亦以來言也二爲田坤爲獲爲狐田謂乾初乾初渙四伏也動之二故爲田獲三狐以上坤上言

也坤上卽二乾初渙四也三狐謂初及五上三伏爻也初伏乾五渙二也五伏乾上渙五也上伏乾四渙上也坤上動之上合乾四坤初動之五合乾上坤三動之初合乾五故爲獲三狐乾爲得坤爲黃巽爲矢巽爲木故爲矢得黃矢以乾初言也乾初動之二合坤四坤四體巽故爲得黃矢乾爲貞息爲吉田獲三狐得黃矢故貞貞吉此二之象也故九二曰田獲三狐得黃矢貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

解三坤五伏乾三也坤自渙五伏來乾自渙初伏來也坤動之睽五合乾四反家人二乾動變睽三伏合坤初

反家人四三以往言也坤為負乾為乘負謂三坤五乘謂四乾二二五交易二卽五也坤五下合乾三乾二下合坤三故為負且乘坎為寇自我至之曰致寇謂五也五坤初伏乾上也初上皆體坎坤五動之五合乾四坤初動之三合乾三乾上動之四合坤三故為致寇至乾為貞坤為吝致寇至故貞吝貞謂伏乾三也此三之象也故六三曰負且乘致寇至貞吝

九四解而拇朋至斯孚

解四乾二伏坤三也乾自渙三伏來坤自渙初來伏也乾動之睽二合坤四反家人五坤動變睽四伏合乾上反家人三伏四亦以往言也分為解震為拇而汝也兌為

朋乾爲孚孚信也合也解而拇以乾二言也而謂三伏乾三乾三即四伏坤三拇謂五坤初即二乾初體震朋謂五伏乾上乾上體兌乾三變合坤初乾上來合坤三故爲解而拇朋至斯孚此四之象也故九四曰解而拇朋至斯孚

六五君子維有解吉有孚于小人

解五坤初伏乾上也坤自渙上伏來乾即渙五變伏也坤動之睽三合乾三反家人四乾動之睽四合坤三反家人三五亦以往言也乾爲君子爲孚巽爲維分爲解息爲吉坤爲小人君子維有解二句以伏乾上言也君子謂伏乾上乾上體乾維謂坤初坤初體巽有孚謂

三伏乾三小人卽謂坤初坤初動之三合乾三乾上動之四合坤三坤三卽三伏乾三故爲君子維有解吉有孚于小人此五之象也故六五曰君子維有解吉有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解上坤上伏乾四也坤自渙四來乾卽換上變伏也坤動變睽上伏合乾五反家人初伏乾動之睽五伏合坤五反家人二伏上以來言也震爲公坤爲用爲隼爲獲巽爲高墉自下而上曰射公謂二乾初乾初體震渙四伏也用謂坤上坤上換四也隼謂伏乾四乾四換上也高墉謂五坤初坤初體巽渙上伏也獲謂得也乾

初動之二合坤四坤上動之上合乾四故爲公用射隼于高墉之上獲之乾爲利无不利兼二乾初言也乾四卽二伏坤四初上交易故无不利此上之象也故上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

彖傳解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

分爲解坎爲險震爲動能左右之曰以解險以動謂上坤上也動而免乎險謂二乾初也坤上卽五伏乾上體坎涣四也乾初卽五坤初體震涣四伏也坤上動之上合乾四乾初動之二合坤四以坤上言爲險

以動以乾初言為動而免乎險險以動動而免乎險
此卦之所以為解也故為解此釋卦名也坤為往為
衆往得衆以五伏乾上言也乾上上湏五也動變五伏
合坤初坤初體坤故為往得衆往得衆故解利西南
坤為乃為中乾為得乃得中以二伏坤四言也中謂
二乾初坤四湏二伏也乾初湏四伏也坤四動變解
二伏合乾初故為乃得中乃得中故无所往其來復
吉坤為往乾為功往有功以四伏坤三言也坤三湏
初也動之四伏合乾二故為往有功往有功故有攸
往夙吉以上分釋卦辭下乃推言之乾為天坤為地
分為解震為雷坎為雨起為作天謂二乾初乾初體

乾渙四伏也地謂上坤上坤上體坤渙四也雷卽謂
乾初乾初又體震雨謂五坤初坤初體坎渙上伏也
乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四坤初動之
五合乾上故爲天地解而雷雨作乾爲百果巽爲草
木初爲甲出甲曰拆百果謂五伏乾上乾上體乾草
謂二伏坤四木謂上伏乾四四體巽乾上渙五也坤
四渙二伏也乾四渙上也乾上動變五伏合坤初坤
四動變二伏合乾初乾四動變上伏合坤上上反卽
初故爲雷雨作而百果草木皆甲拆分爲解兌爲時
乾爲大時謂四月之時解之時大矣哉以五伏乾上
言也乾上卽上上坤上時謂五坤初坤初體兌乾上渙

五也動變五伏合坤初坤初卽二乾初故爲解之時大矣哉此統釋解彖也故曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象傳雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作以來言也震爲雷坎爲雨雷謂二乾初乾初卽五坤初體震渙四伏也雨謂上坤上坤上卽五伏乾上體坎渙四也乾初之二坤上之上坎爲雷雨作雷雨作則天地解故爲解故曰雷雨作解君子以赦過宥罪以往言也艮爲君子君子謂上伏乾四也乾

四體艮以謂以變也坤爲過坎爲罪過謂上坤上坤上體坤罪謂五伏乾上乾上體坎乾四動之五伏合坤五坤上動變上伏合乾五乾上動之四合坤三故爲君子以赦過宥罪此解變睽之象也故曰君子以赦過宥罪

剛柔之際義无咎也

乾爲剛坤爲柔爲義際交際也剛柔之際謂三四也三坤五伏乾三也四乾二伏坤三也坤五即初伏乾五乾二即初坤二二五交易故爲剛柔之際義謂初伏乾五也剛柔之際故義无咎故曰剛柔之際義无咎也

九二貞吉得中道也

乾爲得坤爲中艮爲道中道謂伏坤四坤四體艮乾初動之二合坤四故爲得中道故曰九二貞吉得中道也

負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

坤爲醜亦可醜承四言也四乾二三坤五乾二下合坤三坤五下合乾三故爲亦可醜坎爲寇坤爲咎寇謂五坤初坤初體坎坤五之五坤初之三故爲自我致寇自我致寇其又誰咎故曰負且乘亦可醜也自我自寇又誰咎也

解而拇未當位也當平聲

坤爲位位謂五伏乾上乾上上合坤初故爲未當位

未當位故解而拇故曰解而拇未當位也

君子有解小人退也

下爲退退謂坤初坤初之三故爲小人退故曰君子

有解小人退也

公用射隼以解悖也

坎爲悖悖謂坤上坤上體坎渙四也下合乾初坤上

之上乾初之二故爲以解悖故曰公用射隼以解悖

也

☱☶兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

亨蜀才許庚反

損息卦也自震來也三月之卦坤爲損損損也謂損柔以益剛也以二伏名也二乾三伏坤四也乾三震三伏也坤四震二也乾三動之二合坤四三四交易損柔益剛乾三卽上體艮坤四卽三體兌艮爲山兌爲澤故卦兌下艮上有山下有澤之象故爲損有孚元吉无咎可貞利有攸往以來言也皆謂五也五坤五伏乾上也五卽二伏有孚元吉无咎以伏乾上言也乾爲孚初爲元息爲吉坤爲咎孚信也合也有孚謂有孚于上也上乾初伏坤上也坤上卽五伏乾上乾上震五伏也坤上震上也乾上動變損五伏合坤

五坤上動變損上伏合乾初初上交易故爲有孚元吉无咎可貞利有攸往以坤五言也坤爲可五爲貞乾爲利可貞謂可牝馬貞也坤五震三也下合乾三坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四故爲可貞利有攸往曷之用二簋可用亨以往言也以二乾三言也坤爲用離爲簋用謂用以變也曷之用謂二乾三也二簋謂三也三坤二伏乾五也二五皆體離亨獻也卽謂亨也所謂觀會通以行典禮也乾三動之三合坤三坤二動之二伏合乾二乾五動之五伏合坤五剛柔應故爲曷之用二簋可用亨此損之象也故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

可用享

初九已事遄往无咎酌損之

損初乾二伏坤初也乾自震四來坤卽震初伏也乾動之大畜二合坤二坤動變大畜初伏合乾初初以往言也艮爲已坤爲事已止也事謂伏坤初坤初動變大畜初伏合乾初故爲已事遄速也往謂動之二也坤爲咎爲損酌盛酒行觴也行觴虛則酌盈則否故借爲參酌之酌酌謂酌于三柔之閒也損謂三坤二也乾二動之二合坤二故爲遄往无咎酌損之此初之象也故初九曰已事遄往无咎酌損之

九二利貞征凶弗損益之

損二乾三伏坤四也乾自震三伏來坤即震二變伏
也乾動之大畜三合坤三坤動之大畜四合乾四二
以來言也乾爲利爲貞利貞以伏坤四言也坤四震
二也動變二伏合乾三故爲利貞利貞謂利貞于二
也征謂往也消爲凶坤爲損乾爲益征凶以下又推
言之征凶以伏坤四言弗損益之以乾三言征謂坤
四凶謂四坤三坤四動之四合乾四坤三動之三伏
合乾三故征凶征凶故弗損益之損以柔言益以剛
言此二句所以申言利貞也此二之象也故九二曰
利貞征凶弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

損三坤二伏乾五也坤自震四伏來乾自震二伏來也坤動之大畜二伏台乾二乾動之大畜五伏合坤五三亦以來言也坤爲人爲損三人行則損一人以上三爻言也四坤三震五也五坤五震三也上伏坤上震上也坤三之四坤五之五坤上變上伏故爲三人行則損一人一人行則得其友以三一爻言也乾爲得兌爲友一人行謂三坤二也則得其友謂二乾三也坤二震四伏也乾三震三伏也坤二動之三合乾五乾三動之二合坤四坤四體兌故爲一人行則得其友此三之象也故六三曰三人行則損一人一人行則得其友

六四損其疾使遄有喜无咎

損四坤三伏乾四也坤自麗五來乾自震上伏來也坤動之大畜三伏合乾三乾動變大畜四伏合坤四四以往言也坤爲損剛柔不當爲疾損其疾以伏乾四言也謂二乾三也疾謂坤三乾三動之三合坤三故爲損其疾坤爲喜使謂上乾初也遄謂初乾二也喜謂二伏坤四也乾初動之初合坤初乾二動之二合坤二乾三動之三合坤三坤四動之四合乾四故爲使遄有喜坤爲咎損疾有喜故无咎此四之象也

故六四曰損其疾使遄有喜无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

損五坤五伏乾上也坤自震三來乾卽震五伏也坤動變大畜五合乾五乾動之大畜上合坤上五亦以往言也乾爲益離爲龜兩貝曰朋十朋之龜謂直十朋之龜也違背而去也或益之十朋之龜弗克違以坤五言也或謂三也三坤二伏乾五也乾五體離二五爲十乾五動之五伏合坤五故爲或益之十朋之龜弗克違上爲元息爲吉元吉以伏乾上言也坤五變合乾五乾上往合坤上故元吉此五之象也故六五曰或益之十朋之龜弗克違元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

損上乾初伏坤上也乾自震初來坤卽震上變伏也

乾動之大畜初合坤初坤動變大畜上伏合乾上上
亦以往言也坤爲損乾爲益弗損益之以伏坤上言
也謂五也五坤五伏乾上也乾上動之上合坤上乾
五動之五伏合坤五五上交易以柔言則爲弗損以
剛言則爲弗益故爲弗損益之坤爲咎乾爲貞息爲
吉无咎以乾五言貞吉以乾上言弗損益之故无咎
貞吉乾爲利爲家坤爲臣利有攸往以乾初言也臣
卽謂三伏乾五乾初動之初合坤初乾五動之五伏
合坤五故爲利有攸往得臣无家此上之象也故上
九曰弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
彖傳損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔
有時損益盈虛與時偕行
坤為損損謂二伏也二乾三伏坤四也損下益上以
伏坤四言也坤為損為下乾為益為上坤四震二也
動變二伏合乾三故為損下益上其道上行以乾三
言也艮為道乾為上為行乾三體艮震三伏也動之
二合坤四故為其道上行損下益上其道上行此卦
之所以名損也故為損此釋卦名也坤為損損而有
孚以下皆以上伏坤上言也坤上即五伏乾上震上
也動變上伏合乾初故為損坤上動變上伏合乾初
坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四故為損而

後有孚元吉无咎可貞利有攸往此釋有孚元吉无咎可貞利有攸往也坤爲應兌爲時應謂剛柔應也二簋應有時謂三也三坤二伏乾五也時謂大畜之時以五伏乾上言也乾上體兌詳見下坤二動之二伏合乾二乾五動之五伏合坤五剛柔應故爲二簋應有時乾爲剛爲益坤爲損爲柔損剛益柔有時謂五也五坤五伏乾上也損剛益柔有時以坤五言也剛謂伏乾上柔謂上伏坤上乾上動之上合坤上故爲損剛益柔有時乾爲盈坤爲虛損益盈虛二句總承上言盈謂三坤二虛謂三伏乾五時謂五伏乾上乾上動之上合坤上坤二動之二伏合乾二乾五動

之五伏合坤五故爲損益盈虛與時偕行此釋二簋
可用亨也此統釋損彖也故曰損損下益上其道上
行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋
可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時
偕行

象傳山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤以來言也艮爲山兌爲澤山謂二乾三乾
三體艮澤謂二伏坤四坤四體兌乾三震三伏也坤
四震二也乾三動之二合坤四故爲山下有澤山下
有澤剛益柔損故爲損故曰山下有澤損君子以懲
忿窒欲以往言也艮爲君子君子謂二乾三也乾三

體艮以謂以變也坎爲忿坤爲欲忿謂三伏乾五乾五體坎欲謂三坤二坤二體坤乾三動之三合坤三乾五動之五伏合坤五坤二動之二伏合乾二故爲君子以懲忿窒欲此損變大畜之象也故曰君子以懲忿窒欲

已事遄往尙合志也

坤爲志志謂三坤二乾二動之二合坤二故爲合志動卽變故云尙故曰已事遄往尙合志也

九二利貞中以爲志也

坤爲中爲志中謂伏坤四坤四震二也動變二伏合乾三故爲中以爲志故曰九二利貞中以爲志也

一人行三則疑也

乾爲行巽爲疑行謂三坤二疑謂上伏坤上坤二震四伏也坤上震上也坤二動之三合乾五坤上動變上伏台乾初故爲一人行三則疑也故曰一人行三則疑也

損其疾亦可喜也

坤爲可爲喜亦承上乾三言也乾三來合坤三乾四變合坤四故爲亦可喜故曰損其疾亦可喜也

六五元吉自上祐也

坤爲祐祐謂上伏坤上也坤上變合乾上坤五變合乾五乾上卽坤五伏也故爲自上祐故曰六五元吉

自上祐也

弗損益之大得志也

乾爲大坤爲志大謂五伏乾上志謂三伏乾五乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五故爲大得志故曰弗損益之大得志也

䷩震下巽上

益利有攸往利涉大川

益消卦也自艮來也九月之卦乾爲益益益也謂損剛以益柔也以五伏名也五乾四伏坤三也乾四艮四伏也坤三艮五也乾四動之五台坤三三四交易損剛益柔乾四即初體震坤三即四體巽震爲雷巽

爲風益㸔卦上下相反故卦震下巽上有風雷之象故爲益益以來言也乾爲利坤爲往利有攸往以五伏坤三言也坤三艮五也動變五伏合乾四故爲利有攸往乾爲利兌爲大川利涉大川以五乾四言也乾四艮四伏也動之五合坤三坤三體兌故爲利涉大川此益之象也故曰益利有攸往利涉大川

初九利用爲大作元吉无咎

益初乾上伏坤初也乾自艮上來坤卽艮初變伏也乾動之无妄上合坤上坤動變无妄初伏合乾初初以往言也乾爲利爲大坤爲用爲咎震爲作初爲元息爲吉利用爲大作以乾上言也大作謂二伏乾初

乾初即初伏坤初乾上動之上合坤上乾初動之初

合坤初乾上體乾乾初體震故爲利用爲大作利用

爲大作故元吉无咎此初之象也故初九曰利用爲

大作元吉无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

享許庚反王廙

益二坤二伏乾初也坤自艮四來乾即艮二伏也坤

動變无妄二合乾二乾動之无妄初合坤初二亦以

往言也乾爲益離爲龜兩貝曰朋十朋之龜謂直十

朋之龜也違背而去也或益之十朋之龜弗克違以

坤二言也或謂四也四坤五伏乾二也乾二體離二

五爲十乾二動之二伏合坤二故爲或益之十朋之龜弗克違坤爲永乾爲貞息爲吉或益之十朋之龜弗克違故永貞吉乾爲王坤爲用爲亨震爲帝息爲吉亨獻也卽謂亨也王用亨于帝吉以伏乾初言也王謂乾初帝謂上乾五五上交易乾五卽初乾上體震用卽用四也乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二坤五動之五伏合乾五二五亨故爲王用亨于帝吉吉以乾初言也此二之象也故六二曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益三坤四伏乾三也坤自艮二來乾自艮初伏來也

坤動之无妄四伏合乾四乾動變无妄三伏合坤三三亦以往言也乾爲益坤爲用爲事消爲凶凶事喪祭之事益之用凶事以伏乾三言也謂五也五乾四伏坤三也坤三動之三合乾三故爲益之用凶事坤爲咎益用凶事以柔代剛故无咎乾爲孚爲圭坤爲告爲中爲用震爲公孚謂信也合也有孚中行以坤四言也公謂五乾四乾四體震圭謂四伏乾二乾二體乾坤四動之四伏合乾四乾二動之二伏合坤二故爲有孚中行告公用圭此三之象也故六三曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六四中行告公從利用爲依遷國

益四坤五伏乾二也坤自艮三伏來乾自艮五伏來也坤動之无妄五伏合乾五乾動之无妄二伏合坤二四亦以往言也坤爲中爲告震爲公從隨也中行告公從以下皆以伏乾二言也中行謂三坤四公謂五乾四坤四動之四伏合乾四故爲中行告公從乾爲利坤爲用爲國依倚也遷從也利謂五乾四國謂二坤二依謂伏乾二遷謂二伏乾初乾四動之四合坤四乾二動之二伏合坤二乾初動之初合坤初故爲利用爲依遷國此四之象也故六四曰中行告公從利用爲依遷國

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益五乾四伏坤三也乾自艮四伏來坤即艮五變伏也乾動之无妄四合坤四坤動之无妄三合乾三五以來言也乾爲孚爲問坤爲惠坎爲心初爲元息爲吉孚謂信合也以德及人曰惠有孚惠心二句以乾四言也謂二也二坤二伏乾初也坤二艮四即乾四合也動之二合乾初乾初體坎故爲有孚惠心問謂分也問以辨之故問爲分勿問勿分也謂初也初乾上伏坤初也坤初即二伏乾初艮初也動變初伏合乾上故爲勿問元吉乾爲孚爲德坤爲惠惠謂懷也有孚惠我德以伏坤三言也謂三也三坤四伏乾三也坤四艮二即二伏乾初合也坤二動之二合乾初

坤四動之三合乾三乾三即五坤三故爲有孚惠我德此五之象也故九五曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

益上乾五伏坤上也乾自艮三來坤即艮上伏也乾動之无妄五合坤五坤動變无妄上伏合乾上上以往言也乾爲益莫益之以上伏坤上言也謂上乾五也乾五動之五合坤五故爲莫益之艮爲擊或擊之以初乾上言也謂二伏乾初也乾初體艮動之初合坤初故爲或擊之乾爲立坎爲心坤爲恆立心勿恆承上乾上言也乾上體坎動之上合坤上故爲立心

勿恆消爲凶立心勿恆息即消也故凶此上之象也

故上九曰莫益之或擊之立心勿恆凶

彖傳益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行說音悅慶音羌行並音杭下下上一字上聲

乾爲益益謂五也五乾四伏坤三也以剛益柔故爲益詳見下乾爲上爲益坤爲下爲損爲民爲疆兌爲說損上益下二句以五乾四言也益消卦上下相反乾四體乾艮四伏也坤三體兌艮五也乾四動之五合坤三以乾四言則爲損以坤三言則爲益故爲損

上益下民說无疆艮爲道乾爲大坤爲光自上下下二句以五伏坤三言也上謂坤三坤三艮五也下謂乾四乾四艮四伏也坤三動變五伏合乾四乾四體艮故爲自上下下其道大光民說无疆其道大光此益之所以名也故爲益此釋卦名也坤爲中乾爲正爲慶中正有慶謂五伏坤三也坤三艮五也動變五伏合乾四故爲中正有慶中正有慶故利有攸往此釋利有攸往也巽爲木艮爲道乾爲行木道乃行謂五乾四也乾四體巽艮四伏也動之五合坤三故爲木道乃行木道乃行故利涉大川此釋利涉大川也以上釋卦辭也下乃申言之震爲動伏爲巽離爲日

坤爲疆益動而巽承五伏坤三言也坤三艮五也下
合乾二益動而巽以坤三言日進无疆以乾二言坤
三動變五伏合乾四乾二動之四伏合坤五坤五卽
上乾五體離故爲益動而巽日進无疆乾爲天爲施
爲益坤爲地爲方息爲生天施地生二句承五乾四
言也乾四卽三坤四乾四艮四伏也上合坤二坤四
艮二也下合乾初天謂乾初地謂坤二乾初卽初伏
坤初艮初也坤初動變初伏合乾上坤二動之二合
乾初乾四動之五合坤三坤四動之三合乾三故爲
天施地生其益无方乾爲益艮爲道兌爲時震爲行
凡益之道二句總上言也凡益之道謂五乾四及三

伏乾三也三四皆體艮時謂初伏坤初坤初體兌坤

初艮初也乾三艮初伏也乾四艮四伏也坤初動變

初伏合乾上乾三動之三伏合坤四乾四動之五合

坤三故為凡益之道與時偕行此總釋益彖也故曰

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸

往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无

疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象傳風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷以來言也巽為風震為雷風謂五伏坤三坤三

體巽雷謂五乾四乾四體震乾四動之五合坤三風

變為雷故為風雷風雷以雷益風故為益故曰風雷

益君子以見善則遷有過則改以往言也艮爲君子

君子謂五乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲見爲過乾爲善遷移也改更也見善則遷有過則改謂四也四坤五伏乾二也見善則遷以坤五言有過則改以伏乾二言乾四動之四合坤四坤五動之五伏合乾五乾二動之二伏合坤二故爲君子以見善則遷有過則改此益變无妄之象也故曰君子以見善則遷有過則改

元吉无咎下不厚事也

坤爲下爲厚爲事下謂二伏乾初也乾初動之初合坤初故爲下不厚事下不厚事故利用爲大作故曰

元吉无咎下不厚事也
或益之自外來也
外謂四伏也乾二四伏也動之二伏合坤二故爲自外來故曰或益之自外來也
益用凶事固有之也
坤爲固乾爲有固本然之辭謂伏乾三乾三變合坤三故爲固有之故曰益用凶事固有之也
告公從以益志也
乾爲益坤爲志能左右之曰以以謂三坤四益謂四伏乾二志謂二坤二坤四動之四伏合乾四乾二動之二伏合坤二故爲以益志故曰告公從以益志也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

問謂孚也勿問謂初伏坤初也坤初卽二伏乾初艮初也坤二動之二合乾初坤初動變初伏合乾上剛柔交易故爲有孚惠心勿問之矣乾爲大爲得坤爲志大得志謂五乾四也乾四艮四伏也動之五合坤三坤三卽三坤四故爲大得志故曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

坤爲辭辭謂上伏坤上坤上上合乾五乾五之五故爲偏辭外謂二伏也乾初二伏也動之初合坤初故爲自外來故曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

䷪乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往號平聲下同

注

夬息卦也自歸妹來也十一月之卦乾爲夬夬決也謂剛決柔也以五名也五乾上伏坤二也乾上即上伏乾初坤二即初伏坤初乾上歸妹初也乾初歸妹初伏也坤二歸妹五也坤初歸妹上伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合乾二以剛決柔乾上即上坤上體兌坤二即上伏乾初體乾兌爲澤乾爲天故卦乾下兌上有澤上于天之象故爲夬夬揚于王庭以下以來言也艮爲揚爲庭

乾爲王揚于王庭以上坤上言也坤上即五乾上體艮歸妹上也動變夬上合乾初乾初亦體艮故爲揚于王庭乾爲孚巽爲號坤爲厲孚謂信合也孚號有厲以上伏乾初言也乾初歸妹初伏也動之上伏合坤上坤上體巽故爲孚號有厲巽爲告坤爲邑乾爲利離爲戎告自邑不利即戎以五乾上言也乾上歸妹初也邑謂上上乾上之邑也告謂初伏坤初坤初體巽歸妹上伏也動之初伏合乾二故爲告自邑戎謂五伏坤二也坤二體離歸妹五也乾上即上伏乾初乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故不利即戎利有攸往以往言也乾爲利坤爲往利有攸

往以上伏乾初言也乾初動之初合坤初乾上動之上合坤上夬變成乾故利有攸往此夬之象也故曰夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

初九壯于前趾往不勝爲咎

夬初乾二伏坤初也乾自歸妹二來坤自歸妹上伏來也乾動之乾二合坤二坤動變乾初伏合乾初以來言也乾爲壯震爲趾坤爲往爲不勝爲咎壯于前趾二句以乾二言也壯謂乾二前趾謂上伏乾初乾初體震乾二歸妹二也乾初歸妹初伏也乾二動之初合坤初乾初動之上伏合坤上坤初卽上伏乾初故爲壯于前趾往不勝爲咎此初之象也故初九

曰壯于前趾往不勝爲咎

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

夬二乾三伏坤五也乾自歸妹三伏來坤即歸妹二伏也乾動之乾三合坤三坤動之乾五伏合乾五二亦以來言也坤爲惕爲莫夜巽爲號惕號莫夜乃推言之謂歸妹三也歸妹三坤四伏乾三也歸妹自頤來乾三頤四坤三伏也坤四頤二伏乾四也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三四交易坤四體巽故爲惕號暮夜離爲戎坤爲恤有戎勿恤謂夬二也戎謂伏坤五坤五體離卽四乾五乾三動之夬二合坤五坤三動變夬四伏合乾五故爲有戎勿

恤此二之象也故九二曰惕號莫夜有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

夬三乾四伏坤四也乾自歸妹四來坤卽歸妹三變伏也動之乾四三亦以來言也乾爲壯兌爲頄消爲凶頄面顴壯于頄亦推言之謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也歸妹自頤來乾四頤二坤四伏也坤三頤四伏乾三也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四坤三體兌故爲壯于頄有凶艮爲君子兌爲兩乾爲夬夬夬重象謂決而又決也君子夬夬以下謂夬三也君子夬夬二句承乾四言也乾四體艮于歸妹合坤三于夬又變合坤四三四皆體兌六爻唯

四正合故爲君子夬夬獨行遇雨兌爲濡乾爲慍坤爲咎若濡有慍二句承乾三言也乾三伏體兌動之二合坤五故爲若濡有慍无咎此三之象也故九三曰壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信次且音趑趄

夬四乾五伏坤三也乾自歸妹五伏來坤即歸妹四伏也乾動之乾五合坤五坤動之乾三伏合乾三四亦以來言也坎爲臀坤爲膚臀无膚亦推言之謂歸妹五也歸妹五坤二伏乾五也自頤三來也頤自姤來臀謂乾五乾五體坎姤四也膚謂二伏坤五坤五體坤姤四伏也乾五動之頤三伏合坤二坤五動之

臀初伏合乾上故爲臀无膚臀无膚故其行次且次且行不進義謂動之歸妹五也牽羊悔亡以下謂夬四也離爲牽兌爲羊坤爲悔牽羊悔亡承乾五言也牽謂乾五乾五體離羊謂伏坤三坤三體兌乾五歸妹五伏也動之夬四合坤三故爲牽羊悔亡坎爲聞兌爲言乾爲信聞言不信承坤二言也謂上伏乾初也乾初體坎即五乾上歸妹初也乾上動之夬五合坤二乾初動之夬上伏合坤上坤上體兌故爲聞言不信此四之象也故九四曰臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九五莧陸夬夬中行无咎

夬五乾上伏坤二也乾自歸妹初來坤卽歸妹五變伏也乾動之乾上合坤上坤動之乾二伏合乾二五亦以來言也坤爲莧爲陸莧菜名陸草名莧陸夫夬兼上言也莧謂初伏坤初陸謂五伏坤二坤[illegible]歸妹上伏也坤二歸妹五也乾上卽上伏乾初歸[illegible]初也乾上動之五決坤二乾初動之上伏決坤初[illegible]爲莧陸夬夬坤爲中爲咎莧陸夬夬故中行无咎中行[illegible]咎謂上伏乾初也乾初變易坤上乾上變合坤二剛柔交易故无咎此五之象也故九五曰莧陸夫夬中行无咎

上六无號終有凶

夬上坤上伏乾初也坤卽歸妹上乾自歸妹初伏來
也坤動變乾上伏合乾上乾動之乾初合坤初上以
往言也巽爲號无號以五乾上言也乾上動之上合
坤上坤上體巽故爲无號艮爲終消爲凶乾上體艮
終謂終變乾也盈不可久動而有悔故終有凶卽无
妄上也此上之象也故上六曰无號終有凶

彖傳夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚
乃窮也利有攸往剛長乃終也說音悅乘平聲長丁丈反

水壅而通之曰決抉謂抉而去之也乾爲剛坤爲柔
剛謂歸妹初也柔謂歸妹上也歸妹初乾上伏乾初

也上坤上伏坤初也剛柔並重如水之壅乾上動之
五合坤二乾初動之上伏合坤上以剛決柔故爲決
乾爲健兌爲說健而說以剛言也健乾乾也謂五乾
上乾上卽上坤上體乾說謂上伏乾初乾初伏體兌
上見于上初伏于下故爲健而說乾爲決兌爲和決
決而去也和合而和也決而和以柔言也決謂初伏
坤初也坤初歸妹上伏也坤初動之初伏合乾二坤
二動變五伏合乾上坤上動變上合乾初剛柔互易
故爲決而和此夬之象也故爲夬決也剛決柔也健
而說決而和此釋卦名也坤爲柔乾爲剛上爲柔柔
乘五剛謂上坤上也坤上下合乾初乾初卽五乾上

亦卽下四爻也故爲柔乘五剛柔乘五剛故爲揚于
王庭坤爲光爲危其危乃光謂上伏乾初也光謂坤
上乾初歸妹初伏也動之上伏合坤上故爲其危乃
光其危乃光故爲孚號有厲乾爲尙坤爲窮所尙乃
窮謂五乾上也所尙謂上伏乾初乾初歸妹初乾上
伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上坤
上卽五乾上故爲所尙乃窮所尙乃窮故告自邑不
利卽戎乾爲剛艮爲終息爲長剛謂上伏乾初終謂
五乾上上乾初動之初合坤初乾上動之上合坤上乾
上體艮故爲剛長乃終剛長乃終故利有攸往此釋
卦辭也此統釋夬彖也故曰夬決也剛決柔也健而

說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象傳澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天以來言也兌爲澤乾爲天澤謂五乾上乾上即上坤上體兌天謂五伏坤二坤二即上伏乾初初易二體乾乾上歸妹初也坤二歸妹五也乾上動之五合坤二故爲澤上于天澤上于天以剛決柔夬之象也故爲夬故曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌以往言也艮爲君子君子謂二乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲施爲祿坤爲下施祿及下以

五乾上言也祿謂上坤上坤上卽五乾上坤爲居爲忌乾爲德居德則忌以上坤上言也德謂上伏乾初乾三動之三合坤三乾上動之上合坤上乾初動之初合坤初故爲君子以施祿及下居德則忌此夬變乾之象也故曰君子以施祿及下居德則忌

不勝而往咎也

坤爲咎不勝而往謂上伏乾初也乾初歸妹初伏也動之上伏合坤上故爲不勝而往不勝而往故爲咎故曰不勝而往咎也

有戎勿恤得中道也

乾爲得坤爲中艮爲道得中道以伏坤五言也中道

謂乾三乾三體艮歸妹三伏也坤五變合乾二三故爲

得中道故曰有戎勿恤得中道也

君子夬夬終无咎也

艮爲終終謂乾四乾四體艮頤二伏也動變夬三故

終无咎故曰君子夬夬終无咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也當平聲

坤爲位位不當謂四乾五也乾五于歸妹五上合坤

二故爲位不當坎爲聽乾爲明聽不明謂上伏乾初

也乾初體坎動之上伏合坤上故爲聽不明故曰其

行次且位不當也聞言不信聰不明也

中行无咎中未光也

坤爲中爲光中謂上伏乾初乾初即五乾上故爲中
未光故曰中行无咎中未光也
无號之凶終不可長也
艮爲終巽爲長終謂變終也終則復消故終不可長
故曰无號之凶終不可長也
☰☴巽下乾上
姤女壯勿用取女取七具反
姤消卦也自訟來也與大過反易八月之卦坤爲姤
姤遇也謂柔與剛遇也以二伏名也二乾三伏坤初
也乾三即初坤三坤初即初伏乾初乾三訟初伏也
乾初訟二也乾三動之二台坤初乾初動之初伏台

坤三初三交易柔與剛遇乾三體乾坤初體巽乾爲天巽爲風故卦巽下乾上有天下有風之象故爲姤姤以來言也巽爲女乾爲壯爲取坤爲用女壯勿用取女以二乾三言也乾三即初坤三訟初伏也女謂二伏坤初坤初即初伏乾初坤初訟五伏也乾初訟二也乾三動之二合坤初乾初動之初伏合坤三以坤初言爲女壯以乾三言爲取女女壯故勿用取女此姤之象也故曰姤女壯勿用取女

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

姤初坤三伏乾初也反坤四伏乾上坤即訟初乾自訟二來伏也坤動之頤四合乾三乾動之頤上合坤初初以

豕言也巽為繫乾為金艮為柅正為貞息為吉金柅或以為止車物或以為絡絲趺以下羸豕觀之即繫豕之杙也繫于金柅以伏乾初言也繫謂坤三坤三體巽金柅謂二乾三乾三體艮乾初訟二也乾三訟初伏也乾初動之初伏合坤三乾三動之二合坤初初三交易故為繫于金柅貞吉有攸往以下乃申言之坤為往消為凶巽為羸坎為豕乾為孚震為蹢躅孚信也合也羸同纍大索也蹢躅跳躍貌有攸往見凶以坤三言也往謂坤三凶謂二乾三羸豕謂伏乾初乾初體坎蹢躅謂二伏坤初坤初伏體震坤三動之四合乾三乾初動之上合坤初故為有攸往見凶

羸豕孚蹢躅此初之象也故初六曰繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓

姤二乾三伏坤初也（反乾四伏坤上）乾自訟初伏來坤自訟五伏來也乾動之頤四伏合坤三坤動之頤上伏合乾初二以往言也乾爲包坤爲魚包有魚以初伏乾初言也乾初動之上合坤初故爲包有魚坤爲咎包有魚故无咎乾爲利坤爲賓賓謂乾三坤初動之上伏合乾初乾三動之四伏合坤三乾三伏體坤故爲不利賓此二之象也故九二曰包有魚无咎不利賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎（次且音趑趄）

姤三乾二伏坤二也反乾五伏坤五自訟四來也乾動之頤五伏合坤上坤動變頤三合乾五三亦以往言也坎爲臀坤爲膚乾爲行巽爲次且臀謂乾二乾二體坎膚謂伏坤二坤二體坤坤二動變三合乾五乾二動之五伏合坤上坤上體巽故爲臀无膚其行次且坤爲厲爲咎乾爲大厲以乾二言无大咎以坤二言剛動而伏故厲柔動而見故无大咎此三之象也故九三曰臀无膚其行次且厲无大咎

九四包无魚起凶

姤四乾五伏坤五也反乾二伏坤二乾自訟三伏來坤自訟上伏來也乾動之頤三伏合坤二坤動之頤初伏合

乾上四亦以往言也乾爲包坤爲魚爲起消爲凶包
謂乾五魚謂伏坤五起謂三伏坤二坤五動之初伏
合乾上乾五動之三伏合坤二故爲包无魚起凶此
四之象也故九四曰包无魚起凶

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤五乾四伏坤上也反乾三伏坤初乾即訟五坤自訟三來
伏也乾動之頤二伏合坤四坤動幾頤五合乾二五
亦以往言也巽爲杞乾爲包艮爲瓜坤爲含剛柔雜
爲章章文也能左右之曰以以杞包瓜以下皆以乾
四言也杞謂伏坤上坤上即上乾上體巽動幾頤五
合乾二乾二體艮故爲以杞包瓜以杞包瓜故爲含

章自上而下曰隕隕落也乾爲天天謂上乾上乾四動之二伏合坤四坤四上伏也故爲有隕自天此五之象也故九五曰以杞包瓜含章有隕自天

上九姤其角吝无咎

姤上乾上伏坤四也反乾初伏坤三乾卽訟上坤自訟二伏來也乾動之頤初合坤五坤動之頤二合乾四生以來言也坤爲姤乾爲角坤四訟二伏也動之上伏合乾上故爲姤其角坤爲吝爲咎吝以乾上言无咎以坤四言乾上反變大過上伏故吝坤四反變大過上卽五乾四剛柔交易故无咎此上之象也故上九曰姤其角吝无咎

彖傳姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉行音杭

坤爲遇爲柔乾爲剛遇合也姤遇也柔遇剛也以二伏坤初言也坤初卽初伏乾初坤初訟五伏也乾初訟二也坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合坤三初三交易剛柔相遇故爲姤遇也柔遇剛也此釋卦名也巽爲長不可與長以二乾三言也乾三訟初伏也動之二合坤初坤初體巽至頤卽變故爲不可與長不可與長故勿用取女此釋卦辭也以下又推言之乾爲天爲物坤爲地爲章章文也品謂貴賤之

等也天地相遇二句以初伏乾初言也乾初即二伏
坤初天謂乾初地謂坤初品物謂訟初也訟初坤三
伏乾三也乾初訟二也坤初訟五伏也乾初動之初
伏合坤三坤初動之二伏合乾三剛柔交易故爲天
地相遇品物咸章乾爲剛爲正爲大爲行坤爲遇爲
中爲天下剛遇中正二句以二乾三言也剛謂乾三
中正謂初伏乾初乾三訟初伏也乾初訟二也乾三
動之二合坤初乾初動之初伏合坤三坤初即初伏
乾初坤三體坤故爲剛遇中正天下大行坤爲姤爲
義兌爲時乾爲大時謂八月之時姤之時義大矣哉
總承上四句以二伏坤初言也姤謂坤初時謂初坤

三坤三體兌義謂初伏乾初乾初伏體坤坤三即二乾三故爲姤之時義大矣哉此統釋姤彖也故曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

象傳天下有風姤后以施命誥四方

天下有風以來言也乾爲天巽爲風天謂二乾三乾三體乾風謂二伏坤初坤初體巽坤初即初伏乾初坤初訟五伏也乾初訟二也坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合坤三故爲天下有風天下有風剛柔相遇故爲姤故曰天下有風姤后以施命誥四方以往言也坤爲后后謂五伏坤上坤上體坤以謂以

變也乾爲施巽爲命爲誥坤爲方命謂五乾四乾四體巽方謂上伏坤四坤四體坤坤上動變五合乾二乾四動之二伏合坤四自五至二四爻並伏故爲后以施命誥四方此姤變頤之象也故曰后以施命誥四方

繫于金柅柔道牽也

坤爲柔三爲道巽爲牽柔道謂坤三坤三體巽訟初也動變姤初合乾初故爲柔道牽故曰繫于金柅柔道牽也

包有魚義不及賓也

坤爲義義謂伏坤初坤初動之上伏合乾初故爲義

不及賓賓謂乾三故曰包有魚義不及賓也

其行次且行未牽也

乾爲行坤爲牽行謂乾二牽謂伏坤二乾二動之五伏合坤上坤二動變三合乾五故爲行未牽故曰其行次且行未牽也

无魚之凶遠民也

坤爲民民謂伏坤五坤五動之初伏合乾上乾五動之三伏合坤二故爲遠民遠民故凶故曰无魚之凶遠民也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

乾爲正坤爲中中謂伏坤上坤上動變五合乾二故

爲中正坤爲志巽爲命志謂上伏坤四命謂乾四乾四體巽坤四動之二合乾四故爲志不舍命故曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

姤其角上窮吝也

上爲窮窮上反下故吝故曰姤其角上窮吝也

☷☱坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

假庚白反

萃息卦也萃陰消陰消則陽息故萃爲息卦自大畜來也與升反易十一月之卦坤爲萃萃聚也謂陰聚于下也以二名也二坤上伏乾三也坤上卽上坤初

坤上大畜上伏也坤初大畜初伏也坤初動之上合乾二坤上動之二合乾三乾三卽上伏乾二亦卽初坤二剛柔交易柔聚于下坤上體兌乾三伏體坤兌爲澤坤爲地故卦坤下兌上有澤上于地之象故爲萃萃以來言也剛柔應爲亨亨通也以二伏乾三言也乾三大畜三也動之二伏合坤上坤上卽五乾上剛柔應故亨乾爲王艮爲廟王謂先王假至也王假有廟以五乾上言也乾上卽二坤上大畜上也乾上動之五合坤三坤上動之二合乾三坤三體艮故爲王假有廟乾爲利坤爲見五爲大人通爲亨正爲貞利見大人亨利貞以五伏坤三言也坤三卽二伏乾

三大畜三伏也動之五伏合乾上故爲利見大人亨
利貞坤爲用爲牲爲往乾爲大爲利息爲吉用大牲
吉利有攸往二句以上坤初言也大牲謂上伏乾二
坤初卽初伏乾初大畜初伏也乾二卽初坤二大畜
二也坤初動之上合乾二坤二動之初合乾初初二
交易故爲用大牲吉利有攸往吉以坤初言往以乾
二言也此萃之象也故曰萃亨王假有廟利見大人
亨利貞用大牲吉利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

號平聲

萃初坤二伏乾初也反坤五伏乾上坤自大畜二伏來乾卽

大畜初變伏也坤動之謙上合乾二乾動之謙五伏合坤三初以往言也乾爲孚艮爲終坤爲亂爲萃有孚不終二句以坤二言也孚信也合也有孚不終謂上坤初也坤初即初伏乾初體艮乃亂乃萃謂坤二也坤二即上伏乾二坤初動之二合乾四坤二動之上合乾二故爲有孚不終乃亂乃萃巽爲號艮爲握震爲笑若號一握爲笑以下以伏乾初言也號謂五伏坤三三反四體巽握謂初伏乾初初天一體震反艮坤三動變五合乾初故爲若號一握爲笑坤爲恤爲往爲咎勿恤往无咎承上一握爲笑言也謂乾初也乾初即上坤初乾初動之五伏合坤三坤初動之

二合乾四三四交易故爲勿恤往无咎此初之象也

故初六曰有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤

往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴

萃二坤上伏乾三也坤自大畜上伏來乾自大畜三來伏也動之謙初二以來言也兌爲引坤爲咎息爲吉引吉无咎以伏乾三言也引導也謂坤上坤上體兌乾三大畜三也坤上大畜上伏也坤上動之二合乾三故爲引吉无咎引吉以坤上言无咎以乾三言也詳見下乾爲孚爲利坤爲用爲禴孚信也合也禴薄祭孚乃利用禴以五伏坤三言也坤三卽二伏乾

三大畜三伏也坤三動之五伏合乾上乾三動之二伏合坤上三上交易故爲孚乃利用禴孚乃利用禴故引吉无咎此二之象也故六二曰引吉无咎孚乃利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃三坤五伏乾四也坤自大畜五來乾自大畜四伏來也坤動變謙三伏合乾五乾動之謙二伏合坤初三以往言也坤爲萃兌爲嗟乾爲利萃如嗟如謂五乾上也乾上動之四伏合坤四坤四體兌故爲萃如嗟如萃如嗟如故无攸利坤爲往爲咎爲小爲吝往无咎小吝謂伏乾四也乾四動之二伏合坤初乾四即四伏坤四乾四變合坤初坤四變合乾上剛下柔

上故往无咎小吝无咎以乾四言小吝以坤四言也此三之象也故六三曰萃如嗟如无攸利往无咎小吝

九四大吉无咎

萃四乾五伏坤四也乾自大畜五伏來坤卽大畜四變伏也乾動之謙三合坤五坤動變謙四合乾上四以來言也乾爲大息爲吉坤爲咎大吉无咎以乾五言也乾五大畜五伏也動之四合坤四坤四卽三伏乾四故爲大吉无咎大吉以乾五言无咎以乾四言也此四之象也故九四曰大吉无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃五乾上伏坤三也乾自大畜上來坤自大畜三伏來也乾動之謙四伏合坤四坤動變謙五合乾初五以往言也坤爲萃爲位爲咎萃有位无咎以乾上言也萃謂四伏坤四乾上動之四伏合坤四故爲萃有位乾上即二坤上坤上下合乾三乾三即坤四剛柔交易故无咎詳見下乾爲孚初爲元坤爲永爲悔五爲貞匪孚元永貞悔亡以伏坤三言也孚信也合也匪孚謂初坤二元謂初伏乾初永謂五伏坤三坤二動之上合乾二乾初動之五伏合坤三故爲匪孚元永貞悔亡匪孚元永貞悔亡故萃有位无咎此五之象也故九五曰萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

上六齎咨涕洟无咎

萃上坤初伏乾二也坤自大畜初伏來乾自大畜二來伏也坤動之謙二合乾四乾動變謙上伏合坤二上以來言也齎咨歎息也涕洟哭泣也自目曰涕自鼻曰洟皆以坤初言也坤初卽初伏乾初大畜初伏也乾初動變初伏合坤二坤初動之上合乾二坤初體兌坤二體離乾二體艮兌爲口離爲目艮爲鼻故爲齎咨涕洟坤爲咎初二交易剛下柔上故无咎此上之象也故上六曰齎咨涕洟无咎

彖傳萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣說音悅

坤爲聚聚聚也謂柔聚于下也以二言也二坤上伏乾三也說見下坤爲順兌爲說順以說以坤上言也順謂上坤初說謂二坤上坤初大畜初伏也坤上大畜上伏也坤初動之上合乾二坤上動之二合乾三坤初體坤坤上體兌故爲順以說乾爲剛坤爲中爲應剛中而應以伏乾三言也乾三卽初坤二乾三大畜三也坤二大畜二伏也乾三動之二伏合坤上坤二動之初合乾初坤上卽五乾上乾初卽上坤初故爲剛中而應順以說剛中而應此萃之所以爲聚而聚之所以亨也此釋萃亨也致推致也坤爲孝爲享

致孝享以二伏乾三言也孝享謂五伏坤三坤三即
乾三大畜三伏也乾三動之二伏合坤上坤三動之
五伏合乾上故爲致孝享致孝享故王假有廟此釋
王假有廟也坤爲聚乾爲正聚以正以五伏坤三言
也正謂五乾上坤三動之五伏合乾上故爲聚以正
聚以正故利見大人亨利貞此釋利見大人亨利貞
也坤爲順乾爲天巽爲命順天命以上伏乾二言也
天命謂上坤初坤初即初伏乾初乾初體乾坤初體
巽乾二大畜二也動之上伏合坤初故爲順天命順
天命故用大牲吉利有攸往此釋用大牲吉利有攸
往也以上分釋彖辭下乃總言之也乾爲觀坤爲聚

觀其所聚以五乾上言也其指二伏乾三言乾上大畜上也動之五合坤三坤三卽二伏乾三故爲觀其所聚乾爲天坤爲地爲情爲見艮爲萬物天地之情謂初上萬物之情謂二上坤初卽初伏乾初體乾大畜初伏也初坤二卽上伏乾二體坤大畜二伏也二坤上卽五乾上體艮大畜上伏也乾上動之五合坤三坤初動之上合乾二坤二動之初合乾初坤上動之二合乾三故爲觀其所聚而天地萬物之情可見矣此統釋萃彖也故曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物

之情可見矣

象傳澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地以來言也兌爲澤坤爲地澤謂二坤上坤上卽上坤初體兌地謂二伏乾三乾三卽初坤二體坤坤上大畜上伏也乾三大畜三也坤上動之二合乾三故爲澤上于地澤上于地柔與柔聚萃之象也故爲萃故曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞以往言也艮爲君子君子謂三伏乾四乾四體艮以謂以變也坤爲除離爲戎器除謂修而藏之乾四卽四伏坤四除戎器以乾四言也戎器謂三坤五坤五體離乾四動之二伏合坤初坤五動變三伏合乾五故

爲君子以除戎器艮爲戒坎爲不虞戒戒謂備而止之戒不虞以坤四言也不虞謂五乾上乾上體坎坤四動變四合乾上故爲戒不虞此萃變謙之象也故曰君子以除戎器戒不虞

乃亂乃萃志在亂也

坤爲志爲亂志謂上伏乾二也乾二變合坤二故爲志在亂故曰乃亂乃萃志在亂也

引吉无咎中未變也

坤爲中中謂伏乾三也乾三卽五伏坤三三上交易故爲中未變故曰引吉无咎中未變也

往无咎上巽也

上謂五乾上巽入也乾四動之二伏合坤初乾上動之四伏合坤四故爲上巽上巽故往无咎故曰往无咎上巽也

大吉无咎位不當也當平聲

坤爲位位不當謂三伏乾四乾四即四坤四坤四變合乾五乾四變合坤五故爲位不當故曰大吉无咎位不當也

萃有位志未光也

坤爲志爲光志謂伏坤三坤三動變五合乾初故爲志未光故曰萃有位志未光也

齎咨涕洟未安上也

坤爲安未安上謂初伏乾初乾初卽上坤初坤初動之上合乾二乾初動變初伏合坤二故爲未安上故曰齋咨涕洟未安上也

☷☴ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升消卦也自无妄來也與萃反易五月之卦自下而上謂之升升謂柔升于上也以五名也五坤初伏乾四也坤初卽初坤上坤初无妄初伏也坤上无妄上伏也坤上動之初合乾五坤初動之五合乾四柔以時升坤初體巽乾四體坤巽爲木坤爲地故卦巽下坤上有地中生木之象故爲升升以來言也初爲元

剛柔應爲亨元亨以二乾初言也乾初即五坤初无妄初也乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四初四交易剛柔相應故元亨坤爲用爲見爲恤二爲大人用見大人勿恤以五伏乾四言也大人謂五坤初坤初即二乾初故爲大人乾四即二伏坤四无妄四也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初剛柔交易故爲用見大人勿恤離爲南震爲征息爲吉南征吉以初坤上言也坤上即上伏乾上亦即二乾初體震无妄上伏也動之初合乾五乾五體離一陰初生與師同卦故南征吉此升之象也故曰升元亨用見大人勿恤南征吉

初六允升大吉

升初坤上伏乾五也反坤初伏乾二坤自无妄上伏來乾自无咎五來伏也坤動之豫五合乾三乾動變豫初伏合坤五初以往言也兑爲允上爲升乾爲大息爲吉允諾也謂坤上坤上體兑大謂四伏乾三乾三即三伏坤三乾三上合坤二坤三上合乾二坤上動之五合乾三坤二動變四伏合乾二坤三動變三合乾初故爲允升大吉吉以坤三言也此初之象也故初六曰允升大吉

九二孚乃利用禴无咎

升二乾初伏坤四也反乾上伏坤三乾自无妄初來坤自无

妄四伏來也乾動之豫三伏合坤三坤動變豫二合乾上二以來言也乾爲孚爲利坤爲用爲禴孚信也合也禴薦祭孚乃利用禴以伏坤四言也禴謂五伏乾四乾四即二伏坤四乾四无妄四也坤四无妄四伏也坤四動之二伏合乾初乾四動之五伏合坤初故爲孚乃利用禴坤爲咎孚乃利用禴剛柔交易故无咎此二之象也故九二曰孚乃利用禴无咎

九三升虛邑

升三乾二伏坤三也反乾五伏坤四乾自无妄二伏來坤即无妄三變伏也乾動之豫四合坤二坤動變豫三合乾初三以往言也上爲升坤爲虛爲邑虛邑謂四坤

二坤二乾二之邑乾二動之四合坤二剛柔正故爲
升虛邑此三之象也故九三曰升虛邑
六四王用亨于岐山无咎亨許庚反
升四坤二伏乾三也反坤五伏乾四坤自无妄二來乾自无
妄三伏來也坤動變豫四伏合乾二乾動之豫五伏
合坤上四亦以往言也乾爲王坤爲用亨通也謂剛
柔應也亦作享祭也所謂觀會通以行典禮也艮爲
山岐山山名在西周境內山有兩岐故名王謂三乾
二乾二體乾用謂用四伏乾三乾三卽二伏坤四岐
山謂初坤上坤上卽上伏乾上體艮乾二動之四合
坤二乾三動之五伏合坤上坤四動變二合乾上三

四爻易剛柔相應故爲王用亨于岐山息爲吉坤爲咎王用亨于岐山故吉无咎吉以二伏坤四言无咎以四伏乾三言也此四之象也故六四曰王用亨于岐山吉无咎

六五貞吉升階

升五坤初伏乾四也（反坤上伏乾三）坤自无妄初伏來乾自无妄四來伏也動之豫上五以來言也五爲貞息爲吉上爲升艮爲階貞吉升階以坤初言也坤初卽二乾初无妄初伏也乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四乾四體艮自二至五階象也故爲貞吉升階此五之象也故六五曰貞吉升階

上六冥升利于不息之貞

升上坤五伏乾上也反坤二伏乾初坤自无妄五伏來乾卽无妄上變伏也坤動之豫初合乾五乾動之豫二伏合坤四上亦以來言也坤爲冥上爲升冥升以坤五言也坤五卽初伏乾五无妄五伏也動之上合乾上故爲冥升乾爲利爲貞坤爲不息利于不息之貞謂伏乾上乾上卽无妄上也動變上伏合坤五故爲利于不息之貞此上之象也故上六曰冥升利于不息之貞

彖傳柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也慶音羌行音杭

坤爲柔兌爲時上上爲升能左右之曰以柔以時升以初坤上上言也坤上卽五坤初柔謂坤上坤上體坤无妄上伏也時謂五坤初坤初體兌无妄初伏也坤上動之初合乾五坤初動之五合乾四故爲柔以時升此釋卦名也坤爲巽爲順爲中爲應乾爲剛巽謂伏也巽而順剛中而應此二句皆以五伏乾四言也乾四卽二伏坤四无妄四也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初初四交易剛柔相應故爲巽而順剛中而應巽而順剛中而應故爲大亨故爲是以大亨大卽元也此釋元亨也乾爲慶有慶以二伏坤四言也坤四動之二伏合乾初故爲有慶有慶故用

見大人勿恤此釋用見大人勿恤也坤爲志震爲行
志行以初坤上言也坤上卽上伏乾上體震動之初
合乾五故爲志行志行故南征吉此釋南征吉也此
統釋升彖也故曰柔以時升巽而順剛中而應是以
大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
象傳地中生木升君子以順德積小以高大
地中生木以來言也坤爲地巽爲木地謂五伏乾四
乾四卽初伏乾五體坤木謂五坤初坤初卽初坤上
體巽坤初无妄初伏也動之五合乾四故爲地中生
木地中生木柔升于上升之象也故爲升故曰地中
生木升君子以順德積小以高大以往言也艮爲君

于君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲順爲小乾爲德爲大巽爲高重爲積順德謂初伏乾五積小謂上坤五高謂初坤上坤上體巽大謂四伏乾三乾三體乾乾四動之上伏合坤初坤五動之初合乾五坤上動之五合乾三故爲君子以順德積小以高大此升變豫之象也故曰君子以順德積小以高大

允升大吉上合志也

乾爲上坤爲志上謂三乾二志謂四坤二坤二乾三合也坤上動之五合乾三坤二動變四伏合乾二故爲上合志故曰允升大吉上合志也

九二之孚有喜也

坤爲喜喜謂五坤初乾四動之五伏合坤初故爲有喜故曰九二之孚有喜也

升虛邑无所疑也

巽爲疑所疑謂伏坤三坤三體巽乾二動之四合坤二故爲无所疑故曰升虛邑无所疑也

王用亨于岐山順事也

坤爲順爲事順謂伏乾三乾三動之五伏合坤上故爲順事故曰王用亨于岐山順事也

貞吉升階大得志也

乾爲大爲得坤爲志大謂二乾初志謂五伏乾四乾

初即五坤初乾四即二伏坤四乾初動之二合坤四

坤初動之五合乾四故爲大得志故曰貞吉升階大

得志也

冥升在上消不富也

坤爲消爲不富消謂初坤上不富謂初伏乾五乾五

即上坤五坤五動之上合乾上乾五動之初伏合坤

上故爲消不富故曰冥升在上消不富也

周易消息卷六